周易義叢

周易義叢卷之六

䷘ 震下乾上 无妄

序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉 程傳

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健

九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也本義○无妄者以剛爲内主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正物旣无妄當以正道行之若其不依正道則有眚災不利有所往也孔穎達○京氏傳曰无妄自遯來剛自下卦之外來而爲主於内以卦氣言之遯六月辟卦无妄九月大夫卦是月雷始收聲此遯之復也雷落地爲山山復變而爲雷亦有與乾同德之象故卦辭亦曰元亨利貞郎顗○乾上震下天威下行物皆潔齊不敢虛妄何妥○雷動天行物皆无妄二

五又以中正相應无妄之至者也 陸震 ○人改其過中之行則无妄故復則无妄 石介 ○世之无妄者莫過於耕稼之事故六爻得失皆以取喻 陳皐 ○无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過眚既已无妄不宜有往往則妄也 伊川 ○无妄史記作无望自文王以來

多爲无望之義馬季良鄭康成王子雍皆同斯義蓋動出於人則爲之而期其成有所望也動而聽命於天非可期望也馮奇之

測曰序卦傳復則不妄矣故受之以无妄程傳言无妄本否卦剛自外卦來爲内體之主蓋一爻之變也朱子言卦變由訟來蓋初二兩爻互變也京氏傳言无妄自遯來剛自下卦之外來爲成卦之主蓋亦遯之復也故彖曰爲主於内由是觀之則无妄者思誠之義也當與乾卦對看乾是誠者天之道也无妄是誠之者人之道也何以言之蓋遯因二陰浸長陽則

遯去亦猶道心爲人心所勝危且微矣今由剛自外來爲主於內有復之象故爲无妄則无妄是反之之聖人復是大賢以下求反於无妄者也與曲能有誠同義復而至於无妄則與乾同其實理大傳曰動而健者顯諸仁也剛中而應者和義而物皆順從即所謂發而皆中節之謂和是已蓋明其與乾同道也故卦辭皆曰元亨利貞又曰其匪正有眚不利有攸往者戒之也蓋欲進之以无妄之全功也記曰不明乎善不誠乎身矣程傳曰无妄雖无邪心苟所行不合正理則妄也如語所謂六言六蔽告子之所謂不動

心皆由不能明善以盡誠身之功故多有不合理之事夫苟由是也以之行已則有過眚以之施於天下國家則不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

本義○剛自外來而爲主於内謂震也動而健震動而

乾健也剛中而應謂五也剛自外來而爲主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利正而何剛自外來而爲主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也王輔嗣○行矣哉不可行者也子夏傳○剛謂乾也主謂震也自外來謂五應於下也爲主於內言二得位也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正天之命也劉牧○乾剛由二陰浸長而遯去於外今復由

下卦之外來居於初爲成卦之主故曰爲主於内 郎顗

○下卦本是三陰陰爲柔邪初九一爻自外來消去陰

邪乃爲无妄 石介 ○剛自外來謂初九也坤初爻變而

爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲

无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變

柔爲以正去妄之象又剛正爲主於内无妄之義也九

居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體

也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理

而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂

天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失於正則爲

有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉 伊川 ○无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者五師臨萃升无妄也大亨以正者三萃臨无妄也獨无妄言天之命者剛自外來而爲主於內也剛自外來可也安能必其爲主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命即天理非人爲也 朱震 ○動而健者動以天不以

人也郭雍

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉本義○與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也王輔嗣○雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物與无妄也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不

云君子而言先王也孔穎達○與者助也物之无妄者天則祐助之劉牧○與相與為无妄也聖人在上專以剛直為治天下之人皆不敢為无妄石介○欽授人時茂對時育萬物王介甫○與字絕句物物相與以應雷行胡旦○言羣動之中與无妄而不與有妄者薛瞽○物與我皆无妄也茂勉也對濟也勉濟斯時容養萬物而已東坡○雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與

之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也 伊川

測曰大象之義云何曰物與无妄者萬物各正其性命也茂對時育物其至誠盡性以盡人物之性者乎可謂善繼天地之志矣

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

以剛在内誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此 本義 ○體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志

王輔嗣○初爲動主動而應天不妄者也陸績○往則吉者謂與四同志劉牧○君子退處衆人之下脩己待時可謂无妄陳皐○九以陽剛爲主於内无妄之象以剛實變柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不吉蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也伊川○九本乾體初居震始動以天者也焉往而不吉不得志哉楊萬里○初陽无應而爻辭謂之往吉何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初所以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九應而

三不免於災五不免於疾上不免於眚有應者反不若无應之爲愈可見矣震陽初動誠一未分剛實无私以此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初九之往所以得无心之吉也 李舜臣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣富如非富天下之富言非計其利而爲之也 本義 ○不耕而穫不菑而畬代終巳成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往 王輔嗣 ○乘剛而

動則妄矣居中履正故以譬守先人之成緒者也守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰未富 陸希聲 ○乘剛有應是違謙而有妄者故爻辭不稱无妄不犯災者得中履正也妄動得利免咎可也 劉牧 ○六二不勞己而得利此无妄之福六三无與己而得禍此无妄之災 耿南仲 ○未富者无妄之世爲人臣者不敢擅有成功也 石介 ○凡理之自然者非妄也人所欲爲者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順爲動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑

三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作爲乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畬是也蓋耕則必有穫菑則必有畬是事理之固然非心意之所造作也如是則爲无妄不妄則所往利而无害也象云未富也未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲也其始耕菑乃設心於求穫畬是以其富也心有欲而爲者則妄也伊川○耕穫菑畬而得穀此常理也然天命偶然亦有不用力而穫者无妄之

福也若有如此福利自然至前則宜有所往矣則宇㝠得分明然利往與否又在占者審擇龍仁夫

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也本義○以陰居陽行違謙順是无妄之所以爲災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三爲不順之行或牽之牛是有司之所以爲獲彼人之所以爲災也王輔嗣○失位不中首事而耕張德明○四居臣位

與上同體剛自外而下乘于三故稱行人三居內卦故稱邑人 劉牧 ○行人者九五是也臣倡始造事君疑之必奪其祿位 石介 ○六三不中不正欲擅君權故或人繫其牛行道之人皆可以得之非妄之人父子昆弟所不容不惟已有災巳之所累亦有災也 胡旦 ○三以陰柔而不中正是爲妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道爲災異也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失巳大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱去聲也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛

行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以爲得也人能知此則不爲妄動矣 伊川 ○我求而我得者有妄之災非我求而我得者无妄之災 楊萬里

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占

也象云固有之也有猶守也本義○處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也王輔嗣○九四上逼至尊下據二民威權之盛爲五所疑所可行者惟正而已石介○能以剛正无咎者己之德性素有之也胡巽之○以无爲有以虛爲實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖不爲正當亦不爲妄者也不妄則固其位固有其位則可正而无咎王介甫○四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得爲正乎曰以陽居乾體若復處剛則爲過矣過

則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也伊川

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此象云不可試者既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也本義○居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜王輔嗣○堯湯之厄災非已招但順時脩德勿須治理若必欲治之則勞煩於天下

然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義 孔穎達 ○三與五同功三爲妄行以疾已是未得志也勿藥有喜所謂禮義不愆何恤人之言之謂也 陸希聲 ○五有應於二所任偏私而爲已之患爲仁由已已正則不敢爲妄勿藥者不外求也 劉牧 ○九五之疾九四爲之也四雖有權臣之象然守正无犯五不疑則病自去若反疑之彼必不安故曰不可試 石介 ○五居尊位初自外來爲主五必疑之然初本无妄故勿藥有喜 鮮于侁 ○九五之疾欲天下之

人不妄耳大禹泣辜成湯罪已是也陳臯○六三匪正失順是大同之世有妄為五之疾孫復○五以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亾也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也

若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五旣處无妄之極故唯戒在動動則妄矣伊川

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此本義○處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也王輔嗣○位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也孔穎達○居无妄之極有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故爲災也崔憬○乘於剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也干寶○乾過剛則反陰故有窮極之災劉牧○初則當行終則當止行止適

當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉

无妄之終當止者也故行則有眚 蘭廷瑞 ○上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣 伊川 ○上九居乾之終則純乎天矣苟復動而妄行則失於亢故有過眚而无所利卦辭所謂匪正有眚不利有攸往即指此也漢武漠北之征唐皇雲南之師此爻之謂矣 張清子

測曰本義解无妄兼无所期望之義蓋取諸爻辭云

初九以剛在内爲一卦之主即彖傳所謂剛自外來而爲主於内者也故以卦名无妄爲象孟子曰仁義

禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之剛非自外來也顧謂自外來而爲主於内此求則得之之象也即所謂誠之者人之道也誠能動物何往不吉以上則得君以下則得民以内則順乎親以外則信乎友傳曰得志也蓋无往而不得其志矣六二不耕穫不菑畬有毋意必固我之意是故經德不回非以干祿也人能以是爲道則利有攸往矣利往之云蓋爲占者設也六三何自而得災曰卦體未變之前本上乾下艮遯也由剛自三來爲主於内故爲无妄是故六爻之間多有无所期望而偶自得

焉之象六三之災遯遺之也宜止而動已本无失人
遺之災然則何以處之曰勿校而已爾吾之无妄固
自若也九四陽剛乾體其才其識若可以有爲者然
下无應與孤立无助不宜出爲世用故曰可貞无咎
惟其无妄固能以貞固自守窮不失義也九五乾剛
中正而所應亦中正即文言所謂純粹精者也无妄
之至也如是而或有疾焉是乃无妄之疾也程傳所
謂如舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是已
天下之理邪不勝正勿藥有喜何以試爲上九无妄
之至其曰有眚蓋與乾之亢龍同義故曰窮之災也

於无妄何病焉

䷙ 乾下艮上 大畜

序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故可畜聚大畜所以次无妄也爲卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義 程傳

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言

此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也 本義 ○乾健上進艮止而畜之能畜止剛健故曰大畜若小畜則巽在乾上巽順不能止乾之剛故曰小畜人能止健非正不可故利貞也已有大畜之資當須養賢人不使賢人在家自食如此乃吉豐則養賢應於天道不憂險難故利涉大川 孔穎達 ○京氏傳曰大畜自大壯來以卦氣言之大壯二月辟卦大畜八月卿卦其當殷之

末世周之盛德耶郎顗○艮五柔中正畜養三陽陸績
○在物聖人大有畜聚以養天下在德聖人以德畜正
天下利貞者六四六五二柔畜止乾健非正則不能也
石介○大畜養賢待用非抑其進上爲養賢之正四五
爲疾賢之人乾之三爻求進之君子也陳皐○莫大於
天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也
在人爲學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚
皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫
異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於
內宜在上位以享天祿施爲於天下則不獨一身之吉

天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者伊川○賢不家食祿之也古之人不仕无祿則耕而食之於家也仕而祿足以代耕則不耕矣非家食也郭雍○大畜大壯皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也慱而寡要利涉大川又似有畜極而通之意與大壯藩决不羸壯于大輿之輹同義胡炳文

測曰畜者止也又聚也能以大者止物則物之所聚亦大矣故能以篤實之心畜性命之德與乾元之於穆不已同其日新何大如之故曰大畜大畜而必曰利貞者亦如乾元之有利貞也蓋人之畜聚必以其正乃爲盛德如智者仁者之所見各得道之一隅亦不得謂之大正矣又自卦變卦體觀之剛宜上而上正也五居尊位因其宜上而能尚之亦正也又自卦德觀之爲能止健上以格君心之非下以禁百姓之暴此之謂能止健也已不正而能之乎故曰利貞既有大畜之才之德則宜在上位以享天祿以上必能

格君用建皇極以下必能乂民允升大猷所謂達則兼善天下是已故曰不家食吉非天下有大艱難苟能施其所畜之大以濟之亦无不利以大畜而涉大川天亦祐之故又曰利涉大川彖傳所謂剛上而尚賢能止健者實兼取爻象之義而言也如文王以西伯位三公此當六四之任者也在帝乙辛受之世能使上下皆畜其惡而不得肆蓋與尚賢止健之義畧同又其既專征伐則伐密伐崇以濟天下之險難至武王天下大定記曰善繼人之志又曰子述之斯大畜應天之義也郎氏引翼傳言大畜卦辭其當殷之

末世周之盛德耶有以也夫

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義 本義 ○凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健篤實者也 王輔嗣 ○乾體剛性健故言剛健艮體靜止故稱篤實以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德也 孔穎達 ○以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有光輝畜之不已則其德日新也 伊川 ○剛健乾之德篤實艮之德乾艮之間爲互離故以輝光言離之德如連山艮亦以光明言之蓋

外體合九三亦互離象也。朱震

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭本義○剛上而尚賢謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也健莫過乾而能止之非夫大正未之能也王輔嗣○諸儒謂大畜自大壯來上能不距而下之是尚賢也皇甫泌○剛上陽居上也。陽剛居尊位之上。爲尚賢之義。止居健上。爲能止健之義。止乎健者。非大正則安能。以剛陽在上。與尊尚賢德。能止至健。皆大正之道也。伊川

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象本義○上九能納乾健又居外卦之上故曰不家食吉周公吐哺下白屋之士得上九之義解于侁

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言本義○有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也王輔嗣○大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天

也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎 伊川

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳 本義 ○物之可畜於懷令德不敢盡於此也 王輔嗣 ○欲取德積於身故云天在山中君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積已德故云以畜其德也 孔穎達 ○天在山中小能畜大也前言往行多學而充之論辨而擬之用以畜巳之德也 陸秉 ○天爲至大而在山之中所畜至大之象君子

觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成其德乃大畜之義也 伊川 ○天在山中譬則心之體也聞一言焉見一行焉審問而謹思明辨而篤行即所以畜其心之德蓋畜故乃所以養新而新非自外至也昭昭之多止於所不見是以愈畜而愈大 魏華父

測曰法象多識前言往行非徒誦說而已也蓋以畜其德焉爾故入于耳則通于心得于人則有諸巳也非畜德而何

初九有厲利巳象曰有厲利巳不犯災也

乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也本義○四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也王輔嗣○養賢之初務於進取三陽俱進而初最處下爭進則必有厲故利於止陸希聲○艮爲山乾雖剛健前礙山險必不能通石介○居而俟命則利往而違上則厲子夏傳○初九猶世祿之家以蕩陵德驕侈之君以剛行志而上有六四正大之臣止畜之雖有剛欲不能以騁故不至於犯災害也胡旦○大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止爲義艮三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而居

下必上進者也六四在上畜止於巳安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在巳而不進也在他卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義 伊川

九二輿說音脫輹象曰輿說輹中无尤也

九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也 本義 ○五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不爲馮河死而无悔遇難能止故无尤也 王輔嗣 ○履正位中安其所畜 子夏傳 ○止

不我升待時而進盧氏傳○二體剛健志在速進爲五所止遂至説輹陸秉○三陽同志已乘于初初止其行已不獲進猶乘輿者輹説則所乘之人亦止劉牧○小畜之説輹不得已也故夫妻反目大畜之説輹其心願之故中无尤東坡○二爲六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿説去輪輹謂不行也象云中无尤也言輿説輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處

不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也伊川○初剛正也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可遽犯而安之時也夫氣雖九軍者或屈於賓贊之儀才力蓋世者或聽於委裘之命故曰大畜時也朱震

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽

爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日 本義 ○凡物極則反故畜極則通初二之進値於畜盛故不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之亨途徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衞也與上合志故利有攸往 王輔嗣 ○曰閑輿衞者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衞見護也 孔穎達 ○自任不可以縱縱則失矣剛而守正則利閑習輿乘備其左右則利有攸往矣 干寶 ○逐角逐也

與二陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞陸希聲○三將通畜之極是往而涉乎危險者故利艱貞也劉牧○居乾健之極當天衢之亨可以馳逐而往前有六四六五又山險未可輕進故曰利艱貞石介○合志者氣類相同三與初二合志故曰良馬逐薛溫其○曰古作粵發語之辭曰閑輿衛可也恃應而不知備悅進而不知戒鮮不及矣朱震○三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃

其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也 伊川 ○他卦九九與六爲正應皆陰皆陽則爲无應獨畜卦不然然九陽遇陰則爲陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求而曰合志云 郭雍

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅

衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 本義 ○處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也 王輔嗣 ○初欲上進四牿之角不能觸童牛牿之角與无角同牿謂設其楅衡 侯果 ○四體柔止剛畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牿順之至也故獲元吉賢人竟進世道必治故有喜 陸希聲 ○牛雖穉而在牢則物不能犯陰雖弱而得位則剛不能陵 劉牧 ○童牛之初角者也猶豕之去陽者也牿觸也牙嚙也以陰柔止剛

健爲難六四以柔角觸止初九六五以軟牙嚙止九二畜止得道乃有吉慶石介○童牛私欲不行而順物不犯以其有牿也乾自下承之燮友也柔得位以乘乾柔克也王介甫○以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也槩論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛之性觝觸以角故牿以制之若童犢始

角而加之以牿使觝觸之性不發則易而无傷以況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也 伊川 ○牿角械也童牛无所用牿然不敢廢者自其童而牿者遠其壯雖不牿可也此愛其牛之至也豶豕猳豕也有牙而不騺者惟豕也不騺則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者而遂牿之故至九二雖有牙而可畜也其始牿之其終進之天衢可也童而牿之愛以德也不惡其牙而畜之將求有用也凡物有以相得曰喜施德獲報曰慶 東坡 ○小畜之畜乾者六四也九居五為之助者也大畜之畜乾者六四六五也九居

上爲之助者也夫外无陽爻則坤順而不能畜內无陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也馮奇之

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也本義○豕牙横猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位爲畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終乂有慶故象云六五之吉有慶也王輔嗣○褚氏云豶除也爾雅云豶大防則豶是

隄防之義謂防止其牙也 正義 ○豶謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖不及四之元吉賢人嘉之故終有慶 陸德明 豕去其勢則牙不能長猶二乘初爲輿輿說輹則剛不能進也 劉牧 ○六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自抑損退而爲豶不忌剛進反禍爲福則吉六四六五俱在艮體不至躁甚故能改修 陳皐 ○牙𣏾也繫豕於牙令不動也 王逢 ○六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則

止而止者也可以爲仁矣九三與上合志其進也如良馬之馳逐此畜極而通之象然猶以艱貞閑習爲戒者慮其有所恃而用壯故也大壯九三君子用罔貞厲卦變自大壯來故因以爲戒云若推以言學則精研其義至於入神屈之至也此亦與畜極之義同以之致用而利蓋亦道大行之意六四當大畜之任能止惡於初上格君心下敷五教皆止之於未發之前若童牛始角而加之以牿則大善之吉也在吾心則爲慎獨以防其幾元吉可知已六五制惡有道得其機會故其象爲豶豕之牙其占雖吉然比之於四

則有閒矣或問六四元吉傳曰有喜六五之吉乃曰

有慶何也曰論爲力之難易則四爲易故曰元吉論

其功之廣狹則五爲廣故曰有慶六五爻義反求諸

身則柰何高陵呂氏曰君子以力制慾慾益熾以氣

制忿忿益張惟明理以制慾思難以制忿斯應豶豕

之義云上九之亨畜極而大通也故以天之衢爲象

雲行雨施天下平也其斯以爲道大行乎在君子則

爲逢源之用詩云左之左之无不宜之右之右之无

不有之此之謂也

☶☳ 震下艮上 頤

序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推巳及物以養人也程傳

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內

含四陰外實內虛上止下動爲頤頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也 本義 ○於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也 孔穎達 ○京氏傳曰頤之爲卦自觀來故卦辭曰觀頤即觀我生君子无咎之義 郎顗 ○養民自養養賢皆貴貞正 溥沐 ○觀頤觀其養德養賢也以上下二陽言上陽養賢下陽養德自求口實求所以養身也以中四陰言上二陰資民以養下二陰自食其力蓋陽實而陰虛實以象賢德虛

以象口腹也（鄭夫）○頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣（伊川）○觀頤者觀其所養之道於人也主上下二陽言陽爲實唯實故能養人自求口實者觀其自養之道於己也主中四陰而言陰爲虛唯虛故求口實（張清子）

測曰頤之義養也凡養之爲道得正則吉然所以考其正不正者豈有他哉亦於其所養與自養觀之而已矣觀頤觀其所養也苟所養果聖賢大學之道則

正而吉已或不足則資人以爲養雖顛頤拂經弗恤也已或有餘則推之以養人雖厲而不以爲病皆所以養其德以養人也自求口實觀其自養也人君以天下自養必其德之足以養天下之人臣食祿於君以自養必使食不浮乎其德庶人持其手以自養必使其事稱乎其食皆所以養其身也自考求其所以養身之術必得其正如上之所云則吉苟以饑渴之害爲心害急口體而輕道義或不能自節而以聲色臭味汩其性皆不得其正者也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也

釋卦辭本義○貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也伊川

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之本義○養正之吉乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云愼言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也言在下觀視在上頤養所養何人自求口實觀其自養也謂在下

之人觀此在上自求口中之實若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則是其德惡也天地養萬物已下又廣言頤卦所養事大聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民如虞舜五人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶咸悅此則聖人養賢以及萬民之義也孔穎達○湯用伊尹不仁者遠可以見其所養也自作孽不可逭口實可以自求而得之也王逵○不觀其養心之大而觀其自求口實何也人之所以忘其大體者以從事於口體之養也口體之養求不失義則養其大

體可知矣是以觀其自求口實足以知其自養矣耿南仲
○六爻與象違戾者上下不順也凡頤之道以尊養卑以上養下今震下艮上震長艮少長有動而求少少反止而養長故諸爻皆以顛拂言之鮮于侁
○貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥

獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道賛天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生惟養時爲大故云時 伊川

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

二者養德養身之切務 本義 ○言語飲食猶愼而節之而況其餘乎 王輔嗣 ○先儒云禍從口出患從口入故爲頤養而愼節也 孔穎達 ○言語者禍福之機飲食者康疾之由動止得其道身乃安頤 子夏傳 ○不能自養則禍患未免於身何以養人 陳皐 ○雷動於下山止於

上頤之象也動而出爲言語愼以止之動而入爲飲食節以止之皆欲其適可而止也鄭夬○以二體言之山下有雷頤雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者

皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也伊川

測曰大象何以慎言語節飲食高陵呂氏曰言語慎則有以正天下之令而民性復飲食節則不至耗天下之財而民生遂此君子養正之所以爲大也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此本義○朶頤者嚼也以陽處下而爲動始不能令物由巳養動而求養者也夫安身莫若不競修巳

莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羡我朶頤之躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉王輔嗣○頤是厚陰離體故取龜爲象鄭夬○爾謂初我謂四當養賢之世四居其正施下之光必求初以自助初當守常以俟賜令反動以應上是守剛德不能自決策者也健羡謀食不足貴矣劉牧○爾謂上九止於上而能養我者初九躁於下而不能養此凶道也楊繪○爾初九以一陽而位於四陰之下其德足以自養乃不能守而觀於四見其可欲朶頤而慕之爲陰所致陽貴

於養人故不足貴也東坡 ○蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朶頤我對爾而設初之所以朶頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養于外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行悅所欲而朶頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失巳以陽而從陰則何所不至是以凶也朶頤爲朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象伊川 ○觀九五曰觀我

生頤初九曰舍爾靈龜觀我朶頤觀之觀我指本爻而言頤之觀我指外爻而言蓋頤之初九本自觀九五互變而來故獨觀上卦而朶頤耳京氏傳謂頤自觀來有以也 皇甫泌

○初九陽本可貴而累於動體縱慾而動則飲食之人人皆賤之矣烏得而不凶此樂正子之徒餔啜所以見斥於孟子也 張清子

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也象云失類言初上皆非其類 本義

○養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體

之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶王輔嗣○丘小山謂五也違常于五也王肅○丘者丘墟不平非常所安陸希聲○丘謂五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也四有應在下養得其宜二若行之下非所應劉牧○五居高位丘之象二下養於初違常義也石介○以上養下頤之常也以下養上則違常矣六五止乎尊位養道不足亦順以從上而待二以養者也不待巳而巳致養焉以征則不得而凶故曰于丘頤征凶二五皆陰所謂類也

陰與陽相養以陰養陰故曰失類王介甫○女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求于初則爲顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養于丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求于上往則得凶今有人才不足以自養

見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣伊川

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰柔不中正以處動極拂於頤矣旣拂於頤雖正亦凶故其象占如此本義 ○履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而爲此行十年見棄者也立行於此无施而利王輔嗣 ○居明哲之朝當祿賢之世則上不可以邪動位不可以妄處違時悖德凶其宜矣劉牧 ○以陰居陽是履不得位行不得

正胡翼之○初九以陽爻處卦下未至全悖於道六三以陰居陽位是全悖於道也石介○動而進則上九不來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也朱震○頤之道惟正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也伊川○十數之終互坤象胡炳文

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上

施光也

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣 本義 ○體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養賢頤爻之貴斯爲盛矣 王輔嗣 ○下養於初是上施也寡欲少求其欲逐逐所以无咎 孔穎達 ○雖曰顛養然得位靜止施而不求

非无情也止以待時時視時而求不雎盱也非无欲也義然後取待逐而逐安其所也 干寶 ○六四正應在初舍而就於上九而得其位焉故曰顛頤吉也虎視耽耽貪食之容其欲逐逐嗜慾之甚然而得无咎者以上九之施光故无咎 楊繪 ○以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未克逐而復逐其得无咎以居不失正 陸秉 ○四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔順而正是能順於初賴初而養也以上養下則爲順今反求下之養顛倒也故

曰顛頤然己不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而己无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也自三以下養口體者也四以

上養德義者也伊川○虎視常晋按荀九家易艮有

虎象張欽夫

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上

也

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故

其象占如此本義○以陰居陽拂頤之義行則失類故

宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之

吉雖得居貞之吉處頤違謙難不可涉也王輔嗣○居

尊而從上已无政而不能養下違其常理者也以附賢

守正而吉然不可涉難子夏傳○爲養之主于下无其應

不能養下民所不從故不可涉難然上承於陽順而從之是違養下之常而得居貞之吉陸德明○以无養下之德故爻辭不加頤字乃曰拂經也劉牧○六二失類從初六五順而從上俱失中爻之常居尊位而反就養於上雖得正吉不可涉難楊繪○六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常旣以已之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒

以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至於甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於爲君也伊川

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川本義○以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤爲衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似

家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也王輔嗣○最在於上爲衆所養衆陰稟陽之德各願盡其養道頤道之行自我而致陸績○物皆由之得其養也故曰由頤劉牧○若養民陽養陰之象非危厲嚴厲之象似家人悔厲之義石介○上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危

成天下之治安。故曰利涉大川。得君如此之專。受任如此之重。苟不濟天下艱危。何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮。然惕厲則不可忘也。伊川 ○五體陰柔无剛陽之才。不足以養天下。而由上以養者也。然非養道之正。權重位高。衆皆忌之。必危。不敢安其危。下從王事。无成有終。使上下並受其福。故大有慶。鄭康成曰君以得人爲慶。虞仲翔曰陽得位故大有慶。朱震

測曰六爻自三以下皆自求口實者也。以震之動而凶初陽剛足以自養矣。乃以應四而動於欲。故象曰舍爾靈龜觀我朶頤從外誘則失德凶可知矣二顛

頤則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三拂頤之貞於上爲盜臣於下爲剥民之吏於隣爲侵伞之夫於自養則爲縱欲傷生之人凶則甚矣十年勿用者何卦二奇四偶其數十言在頤之時終不可用也无攸利言在頤之位无所往而利也自四以上皆觀頤者也以艮之篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應於初五比於上自知不足而能資求於上下之賢才以養其德由是天下必得其所養矣故曰順以從上上施光也上九由頤厲吉者何知天下由已以養也格君以成其德則納約自牖而无

一時之或安求賢以及萬民則握髮吐哺而无一事
之或遺夫如是則天下咸得其養非吉而何即天下
有艱險亦必有以濟之而不失其養也張子曰利涉
大川蓋亦養賢然後可動耳古之人有行之者伊尹
周公是已傳所謂大有慶其人之謂乎虛齋云頤六
爻陽剛則有以自養若在上則又可推以養人陰柔
則資養於人其甚者併失其所資矣二三是也又曰
六五居貞吉不可涉大川但謂須任人而不可自用
耳程傳曰六五陰柔之才雖倚賴剛賢但能持循於
平時不可以處艱難變故之際如成王之才幾不保

於周公他可知已

䷛ 巽下兌上 大過

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於

中乃求中之過也所謂大過者常事之大者也非有過
於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之
大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由一无此字道也道无
不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也程傳
大過棟撓利有攸往亨
大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重
故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說
有可行之道故利有所往而得亨也本義○過謂過越
之過衰難之世惟陽爻乃大能過越常理以拯衰難也
故曰大過棟撓者棟謂屋棟撓謂本末俱弱言衰亂之

世始終皆弱也利有攸往亨者所遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也孔穎達◯京氏傳曰大過自遯來遯有重巽象爲木故卦辭以棟言二三四五爻辭俱以木爲象由變爲大過上兌下巽故二五爻辭以楊爲象以卦氣言之遯六月辟卦大過十一月公卦以復爲辟此君子道長之初當有聖人者出以拯溺扶衰故利有攸往亨剛過而中指二而言巽而說文王自言己事也郎顗◯初上陰柔本末弱故棟撓虞仲翔◯內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨陸績◯過常分以拯救天下之患難非有大過人之

才者不能惟湯武之放伐足以當之文王卦辭曰棟撓

以言殷之末世其曰利有攸往亨以言周之盛德也乎

荀九家 ○在朝而三仁不得柄用在列國而崇密諸列

侯惟事阿附本末俱弱也有棟撓之象惟西伯及四友

之臣剛而得中故利有攸往亨大過一卦惟文王足以

當之 白斷 ○小過陰過於上下大過陽過於中陽過於

中而上下弱矣故爲棟撓之象棟取其勝重四陽聚於

中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本

末弱中強而本末弱是以撓也陰弱而陽强君子盛而

小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁 伊川 ○既

曰棟撓又曰利有攸往亨何也曰棟撓以卦象言也利有往而後亨是不可无大有爲之才而天下亦无不可爲之事以占言也　胡炳文

測曰凡天下之時之用皆以適中爲善大過小過皆過而失其中者也本不爲善惟聖人能以權用之故可用爲天下之法象耳大過大者過也又爲過之大以卦義而言其時則中強而本末弱故有棟撓之象以卦才而言其用則剛雖過而二五得中雖上下无所輔而一君一相且具内巽外說之德在大過之時以中道巽說而行是亦足以利有攸往而亨矣故以

堯舜之禪讓湯武之放伐言之當唐虞之時雖有聖人在上然以內則有朱均之不肖以外則有四凶之不道天下之所賴惟堯與舜而已洚水之患誰其任之當夏商之衰雖有聖人在下然上之則无可事之君下之則无可友之邦天下之所屬望者惟湯與伊尹文王與尚父而已殘賊之大難誰其拯之此正大過棟橈之象也然以其用而言之惟賴數聖人有大過人之才既剛而得中而又以巽順和說之道行之故能為絕俗之大事建不世之大功此大過利往得亨之驗也由是觀之則知天下无不可為之事特患

无大過人之才具焉爾

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義本義○大者乃能過也王輔嗣○大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義孔穎達○京氏傳云大過自遯來故四陽爻皆以重巽象爲木惟二五則取兌澤義爲楊郎顗

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔本義○初爲本而上爲末也王輔嗣○古文篆體本末字皆无勾

㭁兩字皆當從木以一陽畫藏於木之下則根株回暖故爲本以一陽畫散於木之上則枝葉向榮故爲末而大過卦體巽下兌上四陽畫積於中二陰畫處於初上猶之木焉上缺下短所以爲本末弱也史訣 ○本末弱謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則爲小者過陰過也伊川

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭 本義 ○剛過而中謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行以此救難難乃濟也危而弗持則將安用故往乃亨王輔嗣

○時運衰弱國家顛危上下小人未可以用剛猛惟巽而說行乃可以止難石介○言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也伊川

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大本義○大過是君子有爲之時也王輔嗣○不曰義者不可以常義拘不曰用者非常人之可用也用權之時成敗之機間不容髮可不謂大乎楊繪○大過之時其事甚

大故賛之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絶俗之大德皆大過之事也伊川○時守當玩自是時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌訟獄之皆歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢湯武亦只退守臣節而不敢革夏革殷矣時不可失此聖賢所以當大運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨乎哉徐幾

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也本義○
此所以為大過非凡所及也王輔嗣○用之則獨立不
懼舍之則遯世无悶劉牧○大德聖人則可以過分拯
難若諸侯卿大夫賢人君子則遯世无悶而已李昳○
澤潤養於木者也乃至滅没於木則過甚矣故為大過
君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過
人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧
獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然
後能自守所以為大過人也伊川○獨立不懼有其人
焉伊尹放太甲於桐三年周公誅管蔡而復子明辟是

也遯世无悶有其人焉伯夷叔齊餓死于首陽而不悔孔子曰求仁而得仁是也 晁公武

渕曰大象之義云何立行可曰獨立不懼巽木象周公當之遯世无悶兌說象顔子當之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者 本義 ○以柔處下過而可以无咎其唯慎乎 王輔嗣 ○大過之時以潔素之道奉事於上謹慎如此所以免害 孔穎達 ○失位咎也藉二承三過四應五故无咎 虞仲翔 ○初體柔而致棟撓二

有救世之才能敬而慎之雖撓无咎 陸希聲 ○以柔處下於理得矣上承四陽所以有咎惟過行敬慎乃得无咎 石介 ○大過之時苟於事始慎之如此可以无咎 胡翼之 ○卦取全體故言本末爻效所履故以初爲慎 薛朁 ○初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也 伊川 ○茅柔物也巽爲白 張清子

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過

以相與也

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也 本義 ○稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能使枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過既衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也 王輔嗣 ○老夫得少而更壯女妻得老則益長是過分以相與梯楊柳之

穗孔頴達○大過之時以陽居陰拯弱之謂故陽爻皆以居陰爲美九四有應則有厄吝九二无應則无不利濟衰救危惟在同好則所贍者徧矣劉牧○老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則妻悍而夫恭大過者君驕之世九五當驕君九二不驕者也妻悍夫驕臣難進而君下之之謂女不逢夫世之通患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也東坡○陽至壯也陰至衰也今陽來居陰位是以至壯來輔至衰枯楊老夫喻其衰也得陽來助則衰可與也生稊女妻之謂石介○二過初與五五過上與三獨大過之爻得過其應故

曰過以相與也代淵○大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之陽皆以居陰爲吉不以得位爲美司馬君實○陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故

能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭玄易亦作荑字與稊同伊川 ○聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆榱則木之強者也楊爲早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱也楊中立 ○巽爲木兌爲澤楊近澤之木故以取象胡炳文

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其

重故象撓而占凶本義○居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上繫心在一宜其淹弱而凶衰也王輔嗣○大過者所以救初三守常不變坐觀棟撓而不往救用此爲臣不可有輔凶之道也陸希聲○處有位之地是有輔世之才不上輔於君而專應上六上六小人棟撓者也石介○上六者九三之輔也九三過甚之剛動又不正人所不與不可以有輔也朱震○夫居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況

大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也二方過剛上能繫其志乎象云不可輔者蓋棟當室之中不可加助是不可以有輔也 伊川 ○屋以棟爲中三視四則在下

棟撓於下之象四在上棟隆於上之象然三之撓有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也 胡炳文

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也 本義 ○體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所撓者也故棟隆吉然有應在初用心不弘故有它吝 王輔嗣 ○以陽處陰過以救物不應於初反經合義故可以權是以吉 陸績 ○四志惟存下忽于奉上隆其棟務于高則吉 劉牧

○上附九五之君不爲初六所撓故吉有它吝者牽於應也石介○四居近君之位當大過之任者也居柔爲能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下撓之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔爲得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也葢大過之時動則過也有它謂更有它志吝爲不足之義謂可少也象云不撓乎下者葢棟隆起則吉不撓曲以就下也謂不下繫於初也伊川

○大過棟撓由本末弱然實以本爲重四居大臣之位

而應乎初救其本也救其本於未過之初故棟隆而不撓乎下其下不撓其棟焉得而不隆哉三所居不得位而應乎上救其末也救其末於已過之後故棟橈而不可以有輔則知救過於其末不若救過於其本也鄭剛中

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反本義○處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟撓之

世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也王輔嗣○拯難功薄所益少也孔穎達○无臣无應不能過越救時務喬○稊者顛而復蘖反其始也華者盈而畢發速其終也東坡○九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非必比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦以過極之陰得陽之相濟不爲无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊

非美也故云无咎无譽象復言其可醜也伊川○九二
在初六之上老於初六故曰女妻女未嫁者也九五在
上六之下少於上六故曰士夫士未娶者也呂大防○
老夫女妻剛爲主而柔輔之大過之得也故无不利老
婦士夫則柔爲主而剛輔之大過之失也故无譽郭雍
上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身
成仁之事故其象占如此本義○處大過之極過之甚
也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也王
輔嗣○上六過涉滅頂亦猶龍逢比干憂時危亂不懼

誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎孔頴達○不量其過而涉者也劉牧

○上六不在其位而志在救時者也以卦皆取過之義或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以陽居陰過而不甚過也故无不利棟隆吉九三九五守其常分上六思出其位不得大過之道故凶且无譽不可咎石介

○上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自

爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義伊川○水溢而過於涉者不足以濟川而徒没其頂任重而過其才者不足以濟難而徒滅其身其凶大矣楊萬里

測曰六爻皆有過中之象然詳玩其辭大率以過而不甚過者爲善如初六之過於畏慎是當大過之時而有小過之行所謂行過乎恭者也故无咎若九二陽過之始而有初六之稺陰以濟之象曰枯楊生稊老夫得其女妻分而言之雖各爲過合而言之則共適其中程傳所謂剛過之人而能用柔以濟者也故曰无不利傳何以言過相與也呂高陵曰如在難之

君而獲撥亂之臣裕蠱之父而遇克家之子其相與之情自過於常分也九三以剛居剛則一於過矣故凶所謂太剛則折是已傳何以言不可有輔蓋謂九三獨應上六務爲容悅之人安能爲太剛者之輔云爾九四居近君之位當大過之任以剛居柔亦過而不過者也故有棟隆之象而其占吉若撓於初六則過於柔矣故戒之曰有他則吝自卦象而觀之則以二爲剛而得中之臣由六爻而觀之則以四爲剛柔相濟之德易之不可爲典要如此九五陽過之極又比過極之陰則是一於過矣自卦象觀之則五爲剛

而得中之君由六爻觀之則五爲肥比匪人之主故曰枯楊生華老婦得其士夫呂高陵曰含忠信而惟事巧言令色棄老成而專任詞人墨客其枯楊生華老婦得士夫之象乎占曰无譽而傳則曰何可久也尋且殞身而喪國矣老婦上六之象不曰士夫得其老婦而曰老婦得其士夫文法然也惟上六之過涉而於義爲无咎乃殺身成仁之事又何過之有哉蓋不以成敗論也

䷜ 坎下坎上 習坎

序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而

不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義陽居陰中則爲陷陰居陽中則爲麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則爲險習重也如學習溫習皆重復之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故爲水陷水之體也 程傳

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此本義○坎險陷之名也習謂便習也剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也王輔嗣○行有尚行可貴尚也孔穎達○京氏傳云坎本自坤來又一說自震來故陷而猶能動終必出險而後已皆動之功也故曰行有尚郎顗○窪坎深險之處水性所習是以洊至謂之習坎石介○坎非用物以習爲用故名異他卦蓋言用坎之人也薛温其○法制兵刑

之事不得已而用之聖人慎其事故加習字陳皐○書曰卜不習吉非便習也重也王介甫○陽實在中爲中有孚信維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣伊川○重卦坎字在六十四卦之先故加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義也項安世○水內陽而外陰故其明內景維心亨也楊萬里○坎之中實是爲誠離之中虛是爲明中實者坎之用中虛者離之用也誠明起於中也易之妙用而古聖人之心學也李舜臣

測曰天地之所以造化萬類者无他陰陽二者而已
矣是故乾坤者陰陽之體也坎離者陰陽之用也乾
索坤而陷於二陰之中其精藏而爲坎坎之象水水
太陰也陰根陽故水體陽而用陰坎本自乾來又天
一生水有生之最先者也故其卦爲陽坤索乾而麗
於二陽之間其氣現而爲離離之象火火太陽也陽
根陰故火體陰而用陽離本自坤來又地二生火必
得陰而生者也故其卦爲陰坎於象爲水爲月推之
天地則爲鬼萬物之所歸也在吾人則爲志爲誠爲
藏諸用凡皆以體陽而用陰言之也離於象爲火爲

日推之天地則爲神萬物皆相見也在吾人則爲氣爲明爲顯諸仁凡皆以體陰而用陽言之也相見乎離勞乎坎此天地之用也顯諸仁藏諸用此聖人之用也故曰盛德大業至矣哉習坎重險也人之德用以處險難爲大坎體中實爲中有孚信又爲剛中之德乃心象也彖傳曰水流而不盈孟子曰原泉混混不舍晝夜凡以狀心德也有孚者誠之立也以誠一而處險難則其行有常彖傳曰行險而不失其信記曰素患難行乎患難素夷狄行乎夷狄无入而不自得凡以狀有孚也且剛中之德恒易以知險有必亨

之道故曰維心亨以是而行則在下求小得而在上

秖既平必且出險而有功矣故曰行有尚大傳曰內

難而能正其志內文明而外柔順以蒙大難語曰言

忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣此之謂也習坎互離

有文明象故以文王之內文明言之

彖曰習坎重險也

釋卦名義本義○坎以險爲用故特名曰重險習坎者

習重乎險也王輔嗣○險難既重是險之甚也若不便

習不可濟也孔穎達

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也本義○險陷之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習坎之謂也王弼○習坎者謂重險也上下皆坎兩坎相重也初云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆爲信義有孚也伊川○流者一陽之動於中不盈者陷於二陰而未能出險謂中能陷人隔絕內外不失其信謂逝者如斯不舍晝夜吳幼清

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也本義○便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也王輔嗣○方者可斲以爲圓曲者可矯以爲直常形不可恃以爲信也水无常形因物以爲形天下之信未有如水者也水未嘗不志於行惟外柔而不以力爭故心亨心亨以剛中故也尚配也方圓曲直隨所遇而配之故无所往而不有功東坡○險之名雖一而天地王公用各有宜故曰行有尚也劉牧○維其心可以亨通者乃以其剛中也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以其剛中之

才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣

坎以能行爲功伊川○剛中二五也往有功動則出險

也蔡淵

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉

極言之而贊其大也本義○天不可得升故得保其威

尊地有山川丘陵故物得以保全國之爲衛恃於險也

險非用之常用有時也王輔嗣○朝廷之儀上下之分

雖有强暴而不可犯此王公之險東坡○高不可升者

天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象

知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其人民是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也伊川

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

治己治人皆必重習然後熟而安之本義○重險懸絕故水洊至也不以坎爲隔絕相仍而至習乎坎也至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難爲困而德行不失常也故則夫習坎以

常德行而習教事王輔嗣○水性就坎无有休息君子法之德行務乎長久教事務乎習熟石介○習自外入非可連也如兼山艮洊雷震隨風巽之類當讀水洊至習絶句坎絶句胡旦○水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事君實○平居尚德行故遇險而不變習為教事故遇險而能應東坡○坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當

如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫
發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之
若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如
水之洊習 伊川

測曰大象之義云何曰德行常則己私之險不能溺
天理教事習則民心之險不能阻王化此君子變險
之學與政也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也
以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此 本義 ○
習坎者習爲險難之事也最處坎底入坎窞者也處重

險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入
坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也
王輔嗣○柔而居重險之始質弱而无才不知濟險之
道子夏傳○窞坎之深者也百川流乎地中水之正也
及其泛溢平地而入于坎窞是失道也刑獄不平而入
于枉濫之象干寶○初以陰柔居坎險之下柔弱无援
而處不得當非能出乎險也唯益陷入于深險耳窞
坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知伊川○
坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水傍兩岸其缺
處象岸傍小穴故曰入于坎窞吳幼清

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也
處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也 本義 ○履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以爲援故曰小得 王輔嗣 ○行險得中二柔附之雖求小得未出險中 子夏傳 ○用刑雖未出文外可以小得 陸希聲 ○初六六三俱柔相輔而已不得牽攀而出乎險也 石介 ○九二未能出險爲六三所揜可以求比於初而已 王介甫 ○險九五大六三小二以險臨五五亦以險待之欲求五

豈可得所可得者三而已東坡○二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足以自衛中則動不失宜伊川○陰爲險者也陰性趨下者出乎一陰之上而掩乎一陰之下故爲有險以剛中之才不至陷於深險是爲求小得都絜

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕

其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意

本義 ○旣履非其位而又處兩險之間出則之坎入則亦坎故曰來之坎坎也枕者枕枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已 王輔嗣 ○二承于巳爲枕枕而乘剛非所安也來之重陰則入坎窞 劉牧 ○來則乘剛之則无應苟安以止則入于窞 王介甫 ○之往上亦坎來處三亦坎 朱震 ○六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎旣進退皆險而

居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用伊川○乾之三處二乾之間故曰終日乾乾坎之三處二坎之間故曰來之坎坎王景孟

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由

之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此本義○處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也王輔嗣○坎者萬物之歸主於幽故有祭祀之象戶者所以向明牖者所以通幽故曰剛柔際也以約實之情行篤終之道故祭則受福陸希聲○出於險上攀援九五剛尊之君是君臣際接也石介○以素質之道納省約之誠牖幽闇之處有

暗合神明之義王昭素○六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也故云納約自

牖能如是則雖艱險之時終得无咎也伊川○納約自牖與睽之遇主于巷同意皆言其艱難之時自間道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約非其正道終无咎也居治平之世由間道而結於君則不可矣惟睽坎之時爲然潘夢旂

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此象云有中德而未大也本義○爲坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也爲坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无

咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也王輔嗣○坎

隆於中則水盈而不流矣祗大也明水漲大而既平則

復能流通矣无咎者以其雖滯而務出劉牧○王者而

任刑法不能滿君臨之道恭祗而行乃能平直薛[illegible]○

不能過中以出險所謂大則過中以趨時而施行矣王

介甫○祗猶適也九五可謂大矣有敵而不敢自大所

以納四不盈者得人輔翰之適足以使之平也東坡○

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音秖抵

也復卦云无秖悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是

未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊

位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則爲有咎必祗既平乃得无咎伊川○卦中惟二五才足以出險而皆陷焉二在下上又一坎故曰有險五在上流下坎焉故曰不盈焉奇之

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

以陰柔居險極故其象占如此本義○險陷之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三

歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也王輔嗣○柔而无心小人也秉剛而覆於極險居峻法之時行極險之事故用繫纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身之道也干寶○周禮三槐九棘公卿議獄于其下害人者加明刑任之以事上罪三年而舍荀九家○三股曰徽兩股曰纆皆索名陸德明○以險在上用險以督察人則爲險以反其上而上受患矣不得者罪人不服之辭也王介甫○失用刑之道非自犯之人薛溫其○上六柔无出險之才譬如人陷犴狴之中不可妄動初可動而

不能上不可動而妄動皆失道也朱震○上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如繫縛之以徽纆因寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知三歲之久而不免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也伊川○坎爲刑獄荀九家易坎爲叢棘傳曰叢棘如今之棘寺張弼

測曰習坎卦辭以有孚爲心亨之義故六爻惟以剛中爲善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正者皆凶而无功初六以陰柔居險下其象爲習坎入

于坎窞无可出之理若以吾人之身心言之是爲氣拘物蔽入于下流之歸凶之道也傳曰失道蓋以其正與中實相反故也九二以剛德在重險之内雖未能出中也然有孚心亨其文王拘于羑里周公居東三年之象乎以吾心言之曲能有誠矣而未至於著明動變然有盈科而後進之勢苟能以果行育德則隨所求而有得也六三來之坎坎險且枕其三監之象乎來則有裂之則无成若以學言之正當理欲交戰困心衡慮之時故戒之曰入于坎窞則勿用也蓋雖在重險之間而將有可出之幾矣六四出居外體

在德業行有尚之地九五居尊而六四近之是當大
臣之任者也雖在險時而剛柔相際又互離有牖象
故曰樽酒簋貳用缶納約自牖亦必得相遇終得无
咎此周公自言己事也自牖亦致曲象葢至是則著
明且動變矣九五坎不盈祇既平正文王復受命爲
西伯得專征伐周公大誥十覊罪人斯得之時以成
王之事言之正訪落而日就月將學有緝熙于光明
之時也故亦曰无咎上六以陰柔居險極且乘九五
之剛爲陷入刑獄之象然其積由於初入于坎窞而
勿戒也故罪大而不可解象曰繫用徽纆寘于叢棘

三歲不得凶之至也

䷝ 離下離上 離

序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象 程傳

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝

牛則吉也本義○離之爲卦以柔爲正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也柔處于內而履正中牝之善也外强而內順牛之善也離之爲道以柔順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也王輔嗣○若柔不處內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行若內外俱强則失於猛害若外內俱順則失於劣弱故云畜牝牛吉孔穎達○京氏傳曰乾坤體也坎離用也乾索坤而乾之精爲坤所得故爲坎坎爲月猶天以日爲用而其體則在月也坤索乾而坤之氣爲乾所得故爲離離爲日猶地以月爲用而其體則在日也以一日言

之乾之初九在丑向子之時故曰潛九二日方東出故日見九五日正中故曰飛九三則未中之時故曰終日乾乾上九則日入之時故曰无首以一月言之坤之初六在朏故曰履霜六二在上弦故曰直方大六五月在望故曰黃中通理六三在下弦之後故曰含章上六正當晦朔之間故曰龍戰于野言日月同宮也以一歲言之則復臨泰壯夬乾爲寒往暑來姤遯否觀剝坤爲暑往寒來故曰日月運行一寒一暑往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉以聖人言之則精義入神所以爲伸也利用安身所以爲屈也坎之卦辭曰維心亨心中

實有孚之象猶月以魄藏光而其明則在內也離之卦辭曰畜牝牛吉牝牛順物善附人以行猶日順天左行而其明則在外也以吾人言之心藏智在內有感則應猶耳聞聲而口則答也氣作用在外恒附心以行猶目見色而性則動也京氏之學得之於焦先生而精妙過之推此類可見 郎顗 ○離明於外禮也然柔在於內一失於正則違禮召亂故必利正而後亨 張簡 ○火不能自見必麗於物而後有形故離之象火焉 東坡 ○離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利

於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉

牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也伊川

澍曰離者麗也明也於象爲火體陰而用陽也在天地則爲誠之通在吾心則爲情爲意之物在君子之德則爲明在事則當嘉會之時意之所麗貴得貞正故能明善則麗得其正而可以亨通故曰離利貞亨然必先養其和順之氣然後可以合禮和義而爲天下之達道也故曰畜牝牛吉離自坤來坤取象牝馬

而離則取牝牛爲象何也蓋坤以全體配乾而行故以順而健爲義離以柔麗乾之中正以居故以養成和順爲義此其所以異也彖傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下此舉天地人所麗以明其義也又曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也此以釋卦辭夫所謂柔者何也在吾心爲意之物能麗乎中正則所由无非天下之達道矣故亨在吾身則爲氣即孟子所謂體之充也能集義以直養之是謂麗乎中正其用也配義與道塞乎天地之間故曰畜牝牛吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義本義　○麗猶著也各得所著之宜王輔嗣　○離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也上下皆離重明也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗此以卦才言也伊川　○人之生也得水為精得火為神其生也氣聚而形成於有其散也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神則麗於形者也天地形之大也日月麗

天百穀草木麗土其神之發見而可見者也蔡淵
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
以卦體釋卦辭本義○柔著乎中正乃得通也柔通之
吉極於畜牝牛不能及剛猛也王輔嗣○重明謂上下
俱離麗乎正者謂兩陰在內既有重明之德又附於正
道所以化成天下也然陰居二位可謂得正若陰居五
位非其正位而曰重明麗乎正者以五處於中正又居
尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也
孔穎達○柔明麗乎中正不用剛武所以曰化成天下
石介○君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足

以化成天下也張簡○二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也伍川

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也本義○離爲日日爲明明兩作離者明照相繼不絕也王輔嗣○君爲上體臣爲下體堯明於上四岳明於下所以明目達聰劉牧○得麗之大者莫過於大人麗大位此累聖之治也子夏傳○堯舜禹啓相繼乃其象也王逢○君云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之

義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之伊川○重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之耿南仲

或問大象大人以繼明照于四方者何曰張子以德言之曰人患惰于博覽惟大人能勉而繼之即詩所謂學有緝熙于光明是已此可以補程傳所未備

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也 本義 ○錯然者敬慎之貌也處離之始將進而成未在旣濟故宜愼其所履以敬爲務辟其咎也 王輔嗣 ○錯交雜之貌初與三俱欲麗二其履交至火性炎上二必從三三旣得二巳不敢爭敬之乃无咎 陸希聲 ○處萬物相見之初履錯然交雜之時能敬則可以无咎 王昭素 ○初體剛居下不能附麗於物知所行誤能敬懼而復以其始能用剛也 劉牧 ○禮錯雜未有定制莫知所從主於敬而過恭語所謂與其奢也寧儉與其易也寧戚爲近之 房審權 ○陽

固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然有剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也伊川○履在下之象錯然交雜之貌居離之始才剛而妄動識淺而未明所履乖錯未得其當烏能无咎惟能敬慎則其咎可免矣徐幾○初居離之始所履之邪正善惡紛錯而未知適從也不敬則妄動而獲咎矣故履錯之敬可以辟咎張清子

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此本義○居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也王輔嗣○黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉象云得中道以其得中央黃色之道也孔頴達○離爲火之象恒附于物也若以剛附柔則熖猛而易燼九四是也若以柔附剛則物堅而難燃六五是也過盛則有衰竭之凶九三是也惟二以柔附柔又得中也且離爲禮而得中道禮由中道以和爲用而有節應離之元吉也劉牧○二居中得正麗於中正也黃中

之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也伊川○離六二以黃言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五爻皆臣道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉況離性炎上上之中又不如下之中也胡炳文○六二本坤之中爻黃地之中色與黃裳元吉同裳下飾而離爲日此其異也李開○坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五爲勝離之時用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二爲勝蔡淵

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也 本義 ○嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離若不委之於人養志无為則至於耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 王輔嗣 ○初為日出二為日中三為日昃 荀爽 ○禮過中則煩必節之以質樂過盈則倦必和之以聲以陽居陽為煩過離之中為盈 劉牧 ○堯倦于勤舉舜代之故得免大耋之嗟 胡旦 ○八純卦皆有

二體之義而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐怛有將盡之悲乃大耋之嗟爲其凶也此處死生之道也耋與昳同 伊川○離爲日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓缶而歌是以樂消日也王義之所謂年在桑榆賴絲

竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也趙汝騰

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此本義○處於明進始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆无所容故曰棄如王輔嗣○突太子之象

房審權○四之五成乾九不善繼而求繼者也先儒謂

古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之禍斯極矣凶不足言朱震　○九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然九四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵鑠之勢氣焰如焚然故曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絶故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也伊川　○坎三離四皆上下之

交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之險而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上突而迫乎五二亦上突而迫乎四故四之焚也愈甚 胡炳文

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離麗王公也

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也 本義 ○履非其

位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已
憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至
深衆之所助故乃戚嗟而獲吉也王輔嗣○象云離王
公也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以
會韻爾孔穎達○以柔得中麗于王公有含章之德以
憂思而獲福陸希聲○居位得中又附上九上九居於
卦上有王用出征之象與此相應石介○離六五猶夏
少康周宣王在仍靡共和之間能沱嗟則可以中興故
吉房審權○六五居尊位而守中有文明之德可謂善
矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛强之間危懼之

勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也伊川 ○坎中有離自牖離麗明之象也離中有坎沱若坎水象戚嗟若心憂之象也 胡炳文

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此 本義 ○離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道

已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎 王輔嗣 ○有嘉美之功明斷罪人之首獲得非其醜類也乃得无咎 孔穎達 ○離用柔之道非得天下大服故終於用師 子夏傳 ○逆首匪類九四也上九輔而獲之六五之君得其吉也上九過中得无咎者雖過君位以征討叛逆有嘉善之功 石介 ○折首者殲厥渠魁之謂 王介甫 ○王者六五也用上九以出征云 朱震 ○九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而

行其征伐則有嘉美之功也去天下之惡若盡殄其漸染詿誤則何可勝誅故但折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也 伊川 ○繼體之君自當出征有扈之戰啓所以承禹商奄淮夷之征成王所以繼武王周公作立政終之曰其克詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康王无他意惟曰張皇六師无壞我高祖寡命而已若不如是不足以正邦也 李季辨 ○離有甲冑兵戈之象而周官司馬之職列于夏官蓋有以也 張欽夫 ○坎水内明而外暗上六暗於外者也故必陷於刑離火内暗而外明上九明於外者也故可用行兵 胡炳文

測曰離之初九在離明相見之始感於物而氣初動故有履錯然之象能敬慎而不妄動則无咎此敬以直內之功也六二和順積中與黃中通理同義故曰黃離出是而暢於四支發於事業美之至也故曰元吉九三日昃之離時之革易人之始終也惟明理者則能安常以自樂否則不勝其憂而凶矣九四在繼明之初以重剛居上體而不中正又離火以炎躁爲性故有突如其來之象失善繼之道也離爲火有焚象是不自戢自焚之意死如棄如何所咎乎六五當君位爲繼體之君思念先王求所以繼志述事之道

又君上宜爲人之所願而乃身罹於剛强之間故必能憂懼則吉四互坎爲水爲多眚多憂故有出涕戚嗟之象如成王免喪而求助於羣臣曰未堪家多難是其義也至於上九則剛明之德成矣故以王用出征爲象且人君之德必仁義並行而大業乃成此離之所以體陰而用陽也鄉先生暢軒郭氏曰上經首乾坤終坎離以乾坤爲體以坎離爲用乾坤相交則爲坎離坤得乾之精爲坎乾得坤之氣爲離坎離相重而相合則爲既濟天地絪緼斯既濟之象也夫是之謂易未有天地不交而能生萬物者是故易者生生之

義也

周易義叢卷六終